大智度論釋初品中尸羅波羅蜜義第二十一 卷第十三 聖

龍樹菩薩造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

經罪不罪不可得故應具足尸羅波羅蜜論尸羅（秦言性善）好行善道不自放逸是名尸羅或受戒行善或不受戒行善皆名尸羅尸羅者略說身口律儀有八種不惱害不劫盜不邪婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不飲酒及淨命是名戒相若不護放捨是名破戒破此戒者墮三惡道中若下持戒生人中中持戒生六欲天中上持戒又行四禪四空定生色無色界清淨天中上持戒有三種下清淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛上清淨持戒得佛道不著不猗不破不缺聖所讚愛如是名為上清淨持戒若慈愍衆生故為度衆生故亦知戒實相故心不猗著如此持戒將來令人至佛道如是名為得無上佛道戒若人求大善利當堅持戒如惜重寶如護身命何以故譬如大地一切万物有形之類皆依

地而住戒亦如是戒為一切善法住
處復次譬如無足欲行無翅欲飛元
船欲渡是不可得若無戒欲得好果
亦復如是若人棄捨此戒雖山居苦
行食果服藥與禽獸無異或有人但
服水為戒或服乳或服氣或剃髮或長
髮或頂上留少許髮或著袈裟或著白
衣或著草衣或木皮衣或冬入水或夏
火炙若自墜高巖若於恒河中洗若
日三浴再供養火種種祠祀種種呪
願受行苦行以無此戒空無所得若
有人雖處高堂大殿好衣美食而能
行此戒者得生好處及得道果若貴
若賤若小若大能行此淨戒皆得大利
若破此戒无貴無賤無大無小皆不
得隨意生善處復次破戒之人譬如
清涼池而有毒蛇不中澡浴亦如好
華果樹而多逆刺若人雖在貴家生
身體端政廣學多聞而不樂持戒无
慈愍心亦復如是如偈說
貴而無智則為衰　智而憍慢亦為衰
持戒之人而毀戒　今世後世一切衰
人雖貧賤而能持戒勝於富貴而破

見

戒者華香木香不能遠聞持戒之香
周遍十方持戒之人具足安樂名聲
遠聞天人敬愛現世常得種種快樂
若欲天上人中富貴長壽取之不難
持戒清淨所願皆得復次持戒之人
見破戒人刑獄考掠種種苦惱自知
永離此事以為欣慶若持戒之人見
善人得譽名聞快樂心自念言如彼
得譽我亦有分持戒之人壽終之時
刀風解身筋脈斷絶自知持戒清淨
心不怖畏如偈說

大惡病中　戒為良藥　大恐怖中
戒為守護　死闇冥中　戒為明燈
於惡道中　戒為橋樑　死海水中
戒為大船

復次持戒之人常得今世人所敬養
心樂不悔衣食無乏死得生天後得
佛道持戒之人無事不得破戒之人
一切皆失譬如有人常供養天其人
貧窮一心供養滿十二歲求索富貴
天愍此人自現其身而問之曰汝求
何等答言我求富貴欲令心之所願
一切皆得天與一器名曰德瓶而語

之言所須之物從此瓶出其人得已
應意所欲無所不得得如意已具作
好舍爲馬車乘七寶具足供給賔客
事事無乏客問之言汝先貧窮今日
所由得如此富荅言我得天瓶瓶能
出此種種衆物故富如是客言出瓶
見示并所出物即爲出瓶瓶中引出
種種衆物其人憍泆立瓶上儛瓶即
破壞一切衆物亦一時滅持戒之人
亦復如是種種妙樂無願不得若人
破戒憍泆自恣亦如彼人破瓶失物
復次持戒之人名稱之香今世後世周
滿天上及在人中復次持戒之人人所
樂施不惜財物不修世利而無所乏
得生天上十方佛前入三乘道而得
解脫唯種種邪見持戒後無所得復
次若人雖不出家但能修行戒法亦
得生天若人持戒清淨行禪智慧欲
求度脫老病死苦此願必得持戒之
人雖無兵仗衆惡不加持戒之財無
能奪者持戒親親雖死不離持戒莊
嚴勝於七寶以是之故當護於戒如
護身命如愛寶物破戒之人受苦万

端如向貧人破瓶失物以是之故
應持淨戒復次持戒之人觀破戒
人罪應自勉勵一心持戒云何名
為破戒人罪破戒之人人所不敬
其家如塚人所不到破戒之人失
諸功德譬如枯樹人不愛樂破戒
之人如霜蓮花人不喜見破戒之人
惡心可畏譬如羅刹破戒之人人不
歸向譬如渴人不向枯井破戒之人
心常疑悔譬如犯事之人常畏罪至
破戒之人如田被雹不可依仰破戒
之人譬如苦苽雖形似甘種而不可
食破戒之人如賊聚落不可依止破
戒之人譬如大病人不欲近破戒之
人不得免苦譬如惡道難可得過破
戒之人不可共止譬如惡賊難可親
近破戒之人譬如大坑行者避之破
戒之人難可共住譬如毒虵破戒之
人不可近觸譬如大火破戒之人譬
如破船不可乘渡破戒之人譬如吐
食不可更噉破戒之人在好衆中譬
如惡馬在善馬群破戒之人與善人
異如驢在牛羣破戒之人在精進衆
譬如儜兒在健人中破戒之人雖似

比丘譬如死屍在眠人中破戒之人
譬如偽珠在真珠中破戒之人譬如
伊蘭在栴檀林破戒之人雖形似善
人內無善法雖復剃頭染衣次第捉
籌名為比丘實非比丘破戒之人若
著法衣則是熱銅鐵鍱以纏其身若
持鉢盂則是盛洋銅器若所噉食則
是吞燒鐵丸飲熱洋銅若受人供養
供給則是地獄獄鬼守之若入精舍
則是入大地獄若坐衆僧牀榻是為
坐熱鐵牀上復次破戒之人常懷怖
懅如重病人常畏死至亦如五逆罪
人心常自念我為佛賊藏覆避隈如
賊畏人歲月日過常不安隱破戒之
人雖得供養利樂是樂不淨譬如愚
人供養莊嚴死屍智者聞之惡不欲
見如是種種無量破戒之罪不可稱
說行者應當一心持戒

大智度論釋初品中戒相義第二十二之一

問曰已知如是種種功德果報云何名
為戒相答曰惡止不更作若心生若口
言若從他受息身口惡是為戒相云何
名為惡若實是衆生知是衆生發心

欲殺而奪其命生身業有作色是名
殺生罪其餘繫閉鞭打等是助殺法
復次殺他得殺罪非自殺身心知衆
生而殺是名殺罪不如夜中見人謂為
杌樹而殺者故殺生得殺罪非不故
也快心殺生得殺罪非狂癡命根斷
是殺罪非作瘡身業是殺罪非但口
教勅口教是殺罪非但心生如是等
名殺罪不作是罪名為戒若人受戒
心生口言我從今日不復殺生若身
不動口不言而獨心生自誓我從今
日不復殺生是名不殺生戒有人言
是不殺生戒或善或無記問曰如阿
毗曇中說一切戒律儀皆善今何以
言無記荅曰如迦栴延子阿毗曇中
言一切善如餘阿毗曇中言不殺戒
或善或無記何以故若不殺戒常善
者持此戒人應如得道人常不墮惡
道以是故或時應無記无記無果報故
不生天上人中問曰不以戒無記故
墮地獄更有惡心生故墮地獄荅曰
不殺生得無量善法作無作福常日
夜生故若作少罪有限有量何以故

得光

隨有量而不隨無量以是故知不殺
戒中或有無記復次有人不從師受
戒而但心生自誓我從今日不復殺
生如是不殺或時無記問曰是不殺
戒何界繫荅曰如迦栴延子阿毗曇中
言一切受戒律儀皆欲界繫餘阿毗
曇中言或欲界繫或不繫以實言之
應有三種或欲界繫或色界繫或无
漏殺生法雖欲界不殺戒應隨殺在
欲界但色界不殺無漏不殺遮遮故
是真不殺戒復次有人不受戒而從
生已來不好殺生或善或無記是名
無記是不殺生法非心非心數法亦非
心相應或共心生或不共心生迦栴
延子阿毗曇中言不殺生是身口業
或作色或無作色或時隨心行或不
隨心行丹注云隨心行定共戒不隨心者五戒非先世業報
二種修應修二種證應證丹注云身證慧證思
惟斷一切欲界家後得見斷時斷凡
夫聖人所得是色法或可見或不可
見法或有對法或无對法有報法有
果法有漏法有為法有上法丹注云非槃故有上
非相應因如是等分別是名不殺戒
問曰八直道中戒亦不殺生何以獨

言不煞生戒有報有漏荅曰此中但
說受戒律儀法不說無漏戒律儀
復次餘阿毗曇中言不煞法常不逐
心行非身口業不隨心業行或有報
或無報非心相應法或有漏或無漏
是為異法餘者皆同復有言諸佛
賢聖不戲論諸法（卄法太種種異說名為戲也）現前衆
生各各惜命是故佛言莫奪他命奪
他命世世受諸苦痛衆生有無後當
說問曰人能以力勝人并國煞怨或
田獵皮肉所濟處大今不煞生得何
等利荅曰得无所畏安樂無怖我以
無害於彼故彼亦無害於我以是故
無怖无畏好煞之人雖復位極人王
亦不自安如持戒之人單行獨遊无
所畏難復次好煞之人有命之屬皆
不喜見若不好煞一切衆生皆樂依
附復次持戒之人命欲終時其心安
樂無疑無悔若生天上若在人中常
得長壽是為得道因緣乃至得佛住
壽無量復次煞生之人今世後世受
種種身心苦痛不煞之人无此衆難
是為大利復次行者思惟我自惜命
愛身彼亦如是與我何異以是之故

大智度論卷第十三　第九張　聖

不應殺生復次若人殺生者為善人
所訶怨家所嫉負他命故常有怖畏
為彼所憎死時心悔當墮地獄若畜
生中若出為人常當短命復次假令
後世無罪不為善人所訶怨家所嫉
尚不應故奪他命何以故善相之人
所不應行何況兩世有罪弊惡果報
復次殺為罪中之重何以故人有死
急不惜重寶但以活命為先譬如賈
客入海採寶垂出大海其船卒壞珍
寶失盡而自喜慶舉手而言幾失大
寶眾人怪言汝失財物裸形得脫云
何喜言幾失大寶答言一切寶中人
命第一人為命故求財不為財故求
命以是故佛說十不善道中殺罪最在
初五戒中亦最在初若人種種修諸
福德而无不殺生戒則無所益何以
故雖在富貴處生勢力豪强而无壽
命誰受此樂以是故知諸餘罪中殺
罪最重諸功德中不殺第一世間中
惜命為第一何以知之一切世人甘
受刑罰刑殘考掠以護壽命復次若
有人受戒心生從今日不殺一切衆

生是於無量衆生中已以所愛重物
施與所得功德亦復無量如佛說有
五大施何等五一者不殺生是為最
大施不盜不邪婬不妄語不飲酒亦
復如是復次行慈三昧其福無量水
火不害刀兵不傷一切惡毒所不能
中以五大施故所得如是復次三世
十方中尊佛為第一如佛語難提迦
優婆塞殺生有十罪何等為十一者
心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡
眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事
四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時
心怖覺亦不安六者常有惡夢七者
命終之時狂怖惡死八者種短命業
因緣九者身壞命終墮泥梨中十者
若出為人常當短命復次行者心念
一切有命乃至昆蟲皆自惜身云何
以衣服飲食自為身故而殺衆生復
次行者當學大人法一切大人中佛
為最大何以故一切智慧成就十力
具足能度衆生常行慈悲持不殺戒
自致得佛亦教弟子行此慈悲行者
欲學大人行故亦當不殺問曰不侵

我者煞心可息若為侵害强奪逼迫
是當云何荅曰應當量其輕重若人
煞巳先自思惟全戒利重全身為重
破戒為失喪身為失如是思惟巳知
持戒為重全身為輕若苟免全身身
何所得是身名為老病死藪必當壞
敗若為持戒失身其利甚重又復思
惟我前後失身世世无數或作惡賊
禽獸之身但為財利諸不善事今乃
得為持淨戒故不惜此身捨命持戒
勝於毀禁全身百千万倍不可為喻
如是定心應當捨身以護淨戒如一
須陁洹人生屠煞家年向成人應當
修其家業而不肯煞生父母與刀并
一口羊閉著屋中而語之言若不煞
羊不令汝出得見日月生活飲食見
自思惟言我若煞此一羊便當終為
此業豈以身故為此大罪便以刀自
煞父母開户見羊在一面立兒巳命
絶當自煞時即生天上若如此者是
為不惜壽命全護淨戒如是等義是
名不煞生戒不與取者知他物生盜
心取物去離本處物屬我是名盜若

不作是名不盜其餘方便計挍乃至
手捉未離地者名助盜法財物有二
種有屬他有不屬他取屬他物是為
盜罪屬他物亦有二種一者聚落中
二者空地此二處物盜心取得盜罪
若物在空地當撿挍知是物近誰國
是物應當有屬不應取如毗尼中說種
種不盜是名不盜相問曰不盜有何
等利答曰人命有二種一者內二者
外若奪財物是為奪外命何以故命
依飲食衣被等故活若劫若奪是名
奪外命如偈說

一切諸衆生　衣食以自活　若奪若劫取
是名劫奪命

以是事故有智之人不應劫奪復次
當自思惟劫奪得物以自供養雖身
充足會亦當死死入地獄家室親屬
雖共受樂獨自受罪亦不能救已得
此觀應當不盜復次是不與取有二
種一者偷二者劫此二共名不與取
於不與取中盜為最重何以故一切
人以財自活而或穿踰盜取是最不
淨何以故無力勝人畏死盜取故劫

奪之由 盜為罪重如偈說
飢餓身羸瘦 受罪大苦劇 他物不可觸
譬如大火聚 若盜取他物 其主泣懊惱
假使天王等 猶亦以為苦
煞生人罪雖重然於所煞者是賊偷
盜人於一切有物人中賊若犯餘戒
於異國中有不以為罪者若偷盜人一
切諸國無不治罪問曰劫奪之人今
世有人讚美其健於此劫奪何以不
作答曰不與而盜是不善相劫盜之
中雖有差降俱為不善譬如美食雜
毒惡食雜毒美惡雖殊雜毒不異
如明闇蹈火晝夜雖異燒足一也今
世愚人不識罪福二世果報无仁慈
心見人能以力相侵強奪他財讚以
為強諸佛賢聖慈愍一切了達三世
殃禍不朽所不稱譽以是故知劫盜
之罪俱為不善善人行者之所不為
如佛說不與取有十罪何等為十一者
物主常瞋 二者重疑 丹注云重罪人疑 三者非行時
不籌量 四者朋黨惡人遠離賢善 五
者破善相 六者得罪於官 七者財物
沒入 八者種貧窮業因緣 九者死入

地獄十者若出為人勤苦求財五家
所共若王若賊若火若水若不愛子
用乃至藏埋亦失邪婬者若女人為父
母兄弟姊妹夫主兒子世間法王法
守護若犯者是名邪婬若有雖不守
護以法為守云何法守一切出家女
人在家受一日戒是名法守若以力
若以財若誑誘若自有妻受戒有娠
乳兒非道如是犯者名為邪婬如
是種種乃至以華鬘與婬女為要
如是犯者名為邪婬如是種種不作
名為不邪婬問曰人守人瞋法守破
法應名邪婬人自有妻何以為邪荅
曰既聽受一日戒墮於法中本雖是
婦今不自在過受戒時則非法守有
娠婦人以其身重猒本所習又為傷
娠乳兒時婬其母乳則竭又以心著
婬欲不復護兒非道之處則非女根
女心不樂強以非理故名邪婬是事
不作名為不邪婬問曰若夫主不知
不見不惱他有何罪荅曰以其邪故
既名為邪是為不正是故有罪復次
此有種種罪過夫妻之情異身同體
奪他所愛破其本心是名為賊復有

重罪惡名醜聲為人所憎少樂多畏
或畏刑戮又畏夫主傍人所知多懷妄
語聖人所呵罪中之罪（有注云婬罪邪婬破戒故名罪中之罪）復
次婬妷之人當自思惟我婦他妻同為
女人骨肉情態彼此無異而我何為橫
生惑心隨逐邪意邪婬之人破失今世
後世之樂（好名善譽身心安樂今世得也生天得道涅槃之利後世得也）復次
迴己易處以自制心若彼侵我妻我則
忿恚我若侵彼彼亦何異恕己自制故
應不作復次如佛所說邪婬之人後墮
劍樹地獄眾苦備受得出為人家道
不穆常值婬婦邪僻殘賊邪婬為患
辟如蝮虵亦如大火不急避之禍害
將及如佛所說邪婬有十罪一者常
為所婬夫主欲危害之二者夫婦不
穆常共鬪諍三者諸不善法日日增
長於諸善法日日損減四者不守護
身妻子孤寡五者財產日耗六者有
諸惡事常為人所疑七者親屬知識
所不愛喜八者種怨家業因緣九者
身壞命終死入地獄十者若出為女
人多人共夫若為男子婦不貞潔如
是等種種因緣不作是名不邪婬妄

語者不淨心欲誑他覆隱實出異語
生口業是名妄語妄語之罪從言聲
相解生若不相解雖不實語无妄語
罪是妄語知言不知不知言知見言
不見不見言見聞言不聞不聞言聞
是名妄語若不作是名不妄語問曰
妄語有何等罪荅曰妄語之人先自
誑身然後誑人以實為虛以虛為實
虛實顛倒不受善法譬如覆瓶水不
得入妄語之人心無慙愧閉塞天道
涅槃之門觀知此罪是故不作復次
觀知實語其利甚廣實語之利自從
己出甚為易得是為一切出家人力
如是功德居家出家人共有此利善
人之相復次實語之人其心端直其
心端直易得免苦譬如稠林曳木直
者易出問曰若妄語有如是罪人何
以故妄語荅曰有人愚癡少智遭事
苦厄妄語求脫不知事發今世得罪
不知後世有大罪報復有人雖知妄
語罪慳貪瞋恚愚癡多故而作妄語
復有人雖不貪恚而妄證人罪心謂
實尒死墮地獄如提婆達多弟子俱

伽離常求舍利弗目揵連過失是時
二人夏安居竟遊行諸國值天大雨
到陶作家宿藏陶器舍此舍中先有一
女人在闇中宿二人不知此女人其夜
夢失不淨晨朝趣水澡洗是時俱伽
離偶行見之俱伽離能相知人交會
情狀而不知夢與不夢是時俱伽離
顧語弟子此女人昨夜與人情通即
問女人汝在何處卧答言我在陶師
屋中寄宿又問共誰答言二比丘是
時二人從屋中出俱伽離見已又以
相驗之意謂二人必為不淨先懷嫉
妬既見此事遍諸城邑聚落告之次
到祇洹唱此惡聲於是中間梵天王
來欲見佛佛入靜室寂然三昧諸比
丘衆亦各閉房三昧皆不可覺即自
思惟我故來見佛佛入三昧且欲還
去即復念言佛從定起亦將不久於
是小住到俱伽離房前扣其戶而言
俱伽離俱伽離舍利弗目揵連心淨
柔軟汝莫謗之而長夜受苦俱伽離
問言汝是何人答言我是梵天王問
言佛說汝得阿那含道汝何以故來

梵王心念而說偈言
无量法欲量 不應以相取 無量法欲量
是野人覆没
說此偈已到佛所具說其事佛言善
哉善哉快說此偈尒時世尊復說此偈
無量法欲量 不應以相取 无量法欲量
是野人覆没
梵天王聽佛說已忽然不現即還天
上尒時俱伽離到佛所頭面礼佛足
却住一面佛告俱伽離舍利弗目揵
連心淨柔軟汝莫謗之而長夜受苦
俱伽離白佛言我於佛語不敢不信
但自目見了了定知二人實行不淨
佛如是三呵俱伽離亦三不受即從
坐起而去還其房中舉身生瘡始如
芥子漸大如豆如棗如㮈轉大如苽
翕然爛壞如大火燒叫喚嘷哭其夜
即死入大蓮華地獄有一梵天夜来
白佛俱伽離已死復有一梵天言墮
大蓮華地獄其夜過已佛命僧集而
告之言汝等欲知俱伽離所墮地獄
壽命長短不諸比丘言願樂欲聞佛
言有六十斛胡麻有人過百歲取一

胡麻如是至盡阿浮陁地獄中壽故
未盡二十阿浮陁地獄中壽為一尼
羅浮陁地獄中壽如二十尼羅浮陁地
獄中壽為一阿羅邏地獄中壽二十
阿羅邏地獄中壽為一阿婆婆地獄
中壽二十阿婆婆地獄中壽為一休
休地獄中壽二十休休地獄中壽為
一漚波羅地獄中壽二十漚波羅地
獄中壽為一分陁梨迦地獄中壽二
十分陁梨迦地獄中壽為一摩呵波
頭摩地獄中壽俱伽離墮是摩呵波
頭摩地獄中出其大舌以百釘釘之
五百具犁耕之尒時世尊說此偈言

夫士之生 斧在口中 所以斬身
由其惡言 應呵而讚 應讚而呵
口集諸惡 終不見樂 心口業生惡
墮尼羅浮獄 具滿百千世 受諸毒苦痛
若生阿浮陁 具滿三十六 別更有五世
皆受諸苦毒 心依邪見 破賢聖語
如竹生實 自毀其形

如是等心生疑謗遂至決定亦是妄
語妄語人乃至佛語而不信受妄罪
如是以是故不應妄語復次如佛子

羅睺羅其年幼稚未知慎口人来問
之世尊在不誑言不在若不在時人
問羅睺羅世尊在不誑言佛在有人
語佛佛語羅睺羅澡槃取水與吾洗
足洗足已語羅睺羅覆此澡槃如勅
即覆佛言以水注之注已問言水入
中不答言不入佛告羅睺羅无慚愧
人妄語覆心道法不入亦復如是如
佛說妄語有十罪何等為十一者口
氣臭二者善神遠之非人得便三者
雖有實語人不信受四者智人語議
常不參豫五者常被誹謗醜惡之聲
周聞天下六者人所不敬雖有教勅
人不承用七者常多憂愁八者種誹
謗業因緣九者身壞命終當墮地獄
十者若出為人常被誹謗如是種種
不作是為不妄語名口善律儀不飲
酒者酒有三種一者穀酒二者果酒
三者藥草酒果酒者蒲桃阿梨咤樹
果如是等種種名為果酒藥草酒者
種種藥草合和米麴甘蔗汁中能變
成酒同蹄畜乳酒一切乳熱者可中
作酒略說若乾若濕若清若濁如是

等能令人心動放逸是名爲酒一切
不應飲是名不飲酒問曰酒能破冷
益身令心歡喜何以不飲荅曰益身
甚少所損甚多是故不應飲譬如美
飲其中雜毒是何等毒如佛語難提
迦優婆塞酒有三十五失何等三十
五一者現世財物虛竭何以故人飲
酒醉心無節限用費无度故二者衆
病之門三者闘諍之本四者裸露无
恥五者醜名惡聲人所不敬六者覆
沒智慧七者應所得物而不得已所
得物而散失八者伏匿之事盡向人
說九者種種事業廢不成辦十者醉
爲愁本何以故醉中多失醒已慚愧
憂愁十一者身力轉少十二者身色
壞十三者不知敬父十四者不知敬
母十五者不敬沙門十六者不敬婆
羅門十七者不敬伯叔及尊長何以
故醉悶怳惚无所別故十八者不尊
敬佛十九者不敬法二十者不敬僧
二十一者朋黨惡人二十二者踈遠
賢善二十三者作破戒人二十四者
無慚无愧二十五者不守六情二十

六者縱色放逸二十七者人所憎惡
不喜見之 十八者貴重親屬及諸
知識所共擯棄二十九者行不善法
三十者棄捨善法三十一者明人智
士所不信用何以故酒放逸故三十
二者遠離涅槃三十三者種狂癡因
緣三十四者身壞命終墮惡道泥犁
中三十五者若得為人所生之處常
當狂騃如是等種種過失是故不飲
如偈說
酒失覺知相　身色濁而惡　智心動而亂
慚愧已被劫　失念增瞋心　失歡毀宗族
如是雖名飲　實為飲死毒　不應瞋而瞋
不應笑而笑　不應哭而哭　不應打而打
不應語而語　與狂人無異　奪諸善功德
知愧者不飲
如是四罪不作是身善律儀妄語不
作是口善律儀名為優婆塞五戒律
儀問曰若八種律儀及淨命是名為
戒何以故優婆塞於口律儀中无三
律儀及淨命荅曰白衣居家受世間
樂兼修福德不能盡行戒法是故佛
令持五戒復次四種口業中妄語最

重復次妄語心生故作餘者或故作或不故作復次但說妄語已攝三事復次諸善法中實為㝡大若說實語四種正語皆已攝得復次白衣處世當官理務家業作使是故難持不惡口法妄語故作事重故不應作是五戒有五種受名五種優婆塞一者一分行優婆塞二者少分行優婆塞三者多分行優婆塞四者滿行優婆塞五者斷婬優婆塞一分行者扵五戒中受一戒不能受持四戒少分行者若受二戒若受三戒多分行者受四戒滿行者盡持五戒斷婬者受五戒已師前更作自誓言我扵自婦不復行婬是名五戒如佛偈說

不殺亦不盜　亦不有邪婬　實語不飲酒
正命以淨心　若能行此者　二世憂畏除
戒福恒隨身　常與天人俱　世間六時華
榮曜色相發　以此一歲華　天上一日具
天樹自然生　花鬘及瓔珞　丹葩如燈照
衆色相間錯　天衣无央數　其色若干種
鮮白映天日　輕密無間壠　金色映繡文
斐亹如雲氣　如是上妙服　悉從天樹出

明珠天耳璫　寶渠曜手足　隨心所好愛
亦從天樹出　金華琉璃莖　金剛為華鬚
柔軟香芬熏　悉從寶池出　琴瑟箏箜篌
七寶為挍餝　器妙故音清　皆亦從樹出
波蘇質姤樹　天上樹中王　在彼歡喜園
一切無有比　持戒為耕田　天樹從中出
天廚甘露味　飲食除飢渴　天女無監㝵
亦无妊身難　嬉怡縱逸樂　食无便利患
持戒常攝心　得生自恣地　无事亦無難
常得肆樂志　諸天得自在　憂苦不復生
所欲應念至　身光照幽冥　如是種種樂
皆由施與戒　若欲得此報　當勤自勉勵

問曰今說尸羅波羅蜜當以成佛何以故乃讚天福荅曰佛言三事必得報果不虛布施得大冨持戒生好處修定得解脫若單行尸羅得生好處若修定智慧慈悲和合得三乘道今但讚持戒現世功德名聞安樂後世得報如偈所讚辟如小兒蜜塗苦藥然後能服今先讚戒福然後人能持戒能持戒已立大誓願得至佛道是為尸羅生尸羅波羅蜜又以一切人皆著樂世間之樂天上為寂若聞天上種

種快樂便能受行尸羅後聞天上無
常猒患心生能求解脫更聞佛无量
功德若慈悲心生依尸羅波羅蜜得
至佛道以是故雖說尸羅報无咎問
曰白衣居家唯此五戒更有餘法耶
荅曰有一日戒六齋日持功德無量
若十二月一日至十五日受持此戒
其福甚多問曰云何受一日戒荅曰
受一日戒法長跪合掌應如是言我
某甲今一日一夜歸依佛歸依法歸
依僧如是二如是三歸依我某甲歸
依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是二
如是三歸依竟我某甲若身業不善
若口業不善若意業不善貪欲瞋恚
愚癡故若今世若過世有如是罪今
日誠心懺悔身清淨口清淨心清淨
受行八戒是則布薩秦言共住如諸
佛盡壽不煞生我某甲一日一夜不
煞生亦如是如諸佛盡壽不盜我某
甲一日一夜不盜亦如是如諸佛盡
壽不婬我某甲一日一夜不婬亦如
是如諸佛盡壽不妄語我某甲一日
一夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不

[illegible]

飮酒我某甲一日一夜不飮酒亦如
是如諸佛盡壽不坐高大牀上我某
甲一日一夜不坐高大床上亦如是
如諸佛盡壽不著花瓔珞不香塗身
不著香薰衣我某甲一日一夜不著
花瓔珞不香塗身不著香薰衣亦如
是如諸佛盡壽不自歌儛作樂亦不徃
觀聽我某甲一日一夜不自歌儛作
樂不徃觀聽亦如是已受八戒如諸
佛盡壽不過中食我某甲一日二夜
不過中食亦如是我某甲受行八戒
隨學諸佛法名為布薩願持是布薩
福報願生生不墮三惡八難我亦不求
轉輪聖王梵釋天王世界之樂願諸
煩惱盡逮得薩婆若成就佛道問曰云
何受五戒答曰受五戒法長跪合掌
言我某甲歸依佛歸依法歸依僧如
是二如是三我某甲歸依佛竟歸依
法竟歸依僧竟如是二如是三我是
釋迦牟尼佛優婆塞證知我我某甲
從今日盡壽歸依戒師應言汝優婆
塞聽是多陁阿伽度阿羅呵三藐三
佛陁知人見人為優婆塞說五戒如

是是汝盡壽持何等五盡壽不煞生
是優婆塞戒是中盡壽不應故煞生
是事若能當言諾盡壽不盜是優婆
塞戒是中盡壽不應盜是事若能當
言諾盡壽不邪婬是優婆塞戒是中
盡壽不應邪婬是事若能當言諾盡
壽不妄語是優婆塞戒是中盡壽不
應妄語是事若能當言諾盡壽不飲
酒是優婆塞戒是中盡壽不應飲酒
是事若能當言諾是優婆塞五戒盡
壽受持當供養三寶佛寶法寶比丘
僧寶勤修福業以求佛道問曰何以
故六齋日受八戒修福德答曰是日
惡鬼逐人欲奪人命疾病凶衰令人
不吉是故劫初聖人教人持齋修善
作福以避凶衰是時齋法不受八戒
直以一日不食為齋後佛出世教語
之言汝當一日一夜如諸佛持八戒
過中不食是功德將人至涅槃如四
天王經中佛說月六齋日使者太子
及四天王自下觀察衆生布施持戒
孝順父母少者便上忉利以啓帝釋
帝釋諸天心皆不悅言阿修羅種多

諸天種少若布施持戒孝順父母多
者諸天帝釋心皆歡喜說言增益天
衆減損阿脩羅是時釋提婆那民見
諸天歡喜說此偈言
六日神足月　受持清淨戒　是人壽終後
功德必如我
佛告諸比丘釋提桓因不應說如是
偈所以者何釋提桓因三衰三毒未
除云何妄言持一日戒功德福報必
得如我若受持此戒必應如佛是則
實說諸大尊天歡喜因緣故得福增
多復次此六齋日惡鬼害人惱乱一
切若所在丘聚郡縣國邑有持齋受
戒行善人者以此因緣惡鬼遠去住處
安隱以是故六日持齋受戒得福增多
問曰何以故諸惡鬼神輩以此六日惱
害於人荅曰天地本起經說劫初成
時有異梵天王子諸鬼神父脩梵志
苦行滿天上十二歲於此六日割肉出
血以著火中以是故諸惡鬼神於此
六日輙有勢力問曰諸鬼神父何以
於此六日割身肉血以著火中荅曰
諸神中摩醯首羅神最大第一諸神

皆有日分摩醯首羅一月有四日分
八日二十三日十四日二十九日餘
神一月有二日分月一日十六日月
二日十七日其十五日三十日屬一
切神摩醯首羅為諸神主又得日多
故數其四日為齋二日是一切諸神
日亦數以為齋是故諸鬼神於此六
日輙有力勢
復次諸鬼神父於此六日割肉出血以
著火中過十二歲已天王來下語其子
言汝求何願答言我求有子天王言
仙人供養法以燒香甘果諸清淨事
汝云何以肉血著火中如罪惡法汝
破善法樂為惡事令汝生惡子噉肉
飲血當說是時火中有八大鬼出身
黑如墨髮黃眼赤有大光明一切鬼
神皆從此八鬼生以是故於此六日
割身肉血以著火中而得勢力如佛
法中日无好惡隨世惡日因緣故教
持齋受八戒問曰五戒一日戒何者為
勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒
終身持八戒一日持又五戒常持時
多而戒少一日戒時少而戒多復次

若无大心雖復終身持戒不如有大心人一日持戒也辟如軟夫為將雖復將兵終身智勇不足卒無功名若如英雄奮發禍乱立定一日之勳功盖天下是二種戒名居家優婆塞法居家持戒凡有四種有下中上有上上下人持戒為今世樂故或為怖畏稱譽名聞故或為家法曲隨他意故或避苦役求離危難故如是種種是下人持戒中人持戒為人中富貴歡娛適意或期後世福樂剋己自勉為苦日少所得甚多如是思惟堅固持戒辟如商人遠出深入得利必多持戒之福令人受後世福樂亦復如是上人持戒為涅槃故知諸法一切無常故欲求離苦常樂无為故復次持戒之人其心不悔心不悔故得喜樂得喜樂故得一心得一心故得實智得實智故得猒心得猒心故得離欲得離欲故得解脫得解脫故得涅槃如是持戒為諸善法根本復次持戒為八正道初門入道初門必至涅槃

大智度論釋初品中讚尸羅波羅蜜義第二十三

問曰如八正道正語正業在中正見
正行在初今何以言戒為八正道初
門荅曰以數言之大者為始正見最
大是故在初復次行道故以見為先
諸法次第故戒在前譬如作屋棟梁
雖大以地為先上上人持戒憐愍衆
生為佛道故以知諸法求實相故不
畏惡道不求樂故如是種種是上上
人持戒是四揔名優婆塞戒出家戒
亦有四種一者沙弥沙弥尼戒二者
式叉摩那戒三者比丘尼戒四者比
丘僧戒問曰若居家戒得生天上得
菩薩道亦得至涅槃復何用出家戒
荅曰雖俱得度然有難易居家生業
種種事務若欲專心道法家業則廢
若欲專修家業道事則廢不取不捨
乃應行法是名為難若出家離俗絕
諸紛乱一向專心行道為易
復次居家憒閙多事多務結使之根
衆惡之府是為甚難若出家者譬如
有人出在空野無人之處而一其心
无思無慮內想既除外事亦去如偈說
閑坐林樹間　寂然滅衆惡　恬澹得一心

斯樂非天樂　人求富貴利　名衣好床褥
斯樂非安隱　求利无猒足　納衣行乞食
動止心常一　自以智慧眼　觀知諸法實
種種法門中　皆以等觀入　解慧心寂然
三界无能及
以是故知出家修戒行道為易復次
出家修戒得无量善律儀一切具足
滿以是故白衣等應當出家受具足戒
復次佛法中出家法第一難修如閻浮
呿提梵志問舍利弗於佛法中何者最
難舍利弗荅曰出家為難又問出家
有何等難荅曰出家樂法為難既得樂
法復何者為難修諸善法難以是故
應出家復次若人出家時魔王驚愁
言此人諸結使欲薄必得涅槃墮僧
寶數中復次佛法中出家人雖破戒
墮罪罪畢得解脫如優鉢羅華比丘
尼本生經中說佛在世時此比丘尼得
六神通阿羅漢入貴人舍常讚出家
法語諸貴人婦女言姊妹可出家
諸貴婦女言我等少壯容色盛美持
戒為難或當破戒比丘尼言但出家
破戒便破問言破戒當墮地獄云何

可破答言墮地獄便隨諸貴婦女笑
之言地獄受罪云何可墮比丘尼言
我自憶念本宿命時作戲女著種種
衣服而說舊語或時著比丘尼衣以
為戲笑以是因緣故迦葉佛時作比
丘尼自恃貴姓端政心生憍慢而破
禁戒破戒罪故墮地獄受種種罪受
罪畢竟值釋迦牟尼佛出家得六神
通阿羅漢道以是故知出家受戒雖
復破戒以戒因緣故得阿羅漢道若
但作惡无戒因緣不得道也我乃昔
時世世墮地獄地獄出為惡人惡人
死還入地獄都無所得今以此證知
出家受戒雖復破戒以是因緣可得
道果復次如佛在祇洹有一醉婆羅
門來到佛所求作比丘佛勅阿難與
剃頭著法衣醉酒既醒驚怪己身忽
為比丘即便走去諸比丘問佛何以
聽此醉婆羅門作比丘佛言此婆羅
門无量劫中初無出家心今因醉故
暫發微心以是因緣故後當出家得道
如是種種因緣出家之利功德無量以
是故白衣雖有五戒不如出家是出

家律儀有四種沙弥沙弥尼式叉摩
郍比丘尼比丘云何沙弥沙弥尼出
家受戒法白衣来欲求出家應求二
師一和上一阿闍梨和上如父阿闍
梨如母以棄本生父母當求出家父
母著袈裟剃除鬚髮應兩手捉和
上兩足何以捉足天竺法以捉足為
第一恭敬供養阿闍梨應教十戒如
受戒法沙弥尼亦如是唯以比丘尼
為和上式叉摩郍受六法二歲問曰
沙弥十戒便受具足戒比丘尼法中
何以有式叉摩郍然後得受具足戒
荅曰佛在世時有一長者婦不覺懷
妊出家受具足戒其後身大轉現諸
長者譏嫌比丘因此制有二歲學戒
受六法然後受具足戒問曰若為譏
嫌式叉摩郍豈不致譏荅曰式叉摩
郍未受具足戒辟如小兒亦如給使
雖有罪穢人不譏嫌是名式叉摩郍
受六法是式叉摩郍有二種一者十
八歲童女受六法二者夫家十歲得
受六法若欲受具足戒應二部僧中
用五衣鉢盂比丘尼為和上及教

師比丘為戒師餘如受戒法略說
則五百戒廣說則八万戒第三羯磨
訖即得無量律儀成就比丘尼比丘
則有三衣鉢盂三師十僧如受戒法
略說二百五十廣說則八万第三羯
磨訖即得無量律儀法是捴名為戒
是為尸羅

大智度論卷第十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造